

الرسول وكان في نصرة المستضعفين وصار منهجه قرة لكم وللأنصار، وكان المهاجر منكم يجد الدعرة من الأنصارى إلى بيته، لا للطعام ولا للشراب فقط، بل للإقامة أيضاً.

ثم حدث الملحظ العجيب، فالإنسان إذا أنعم الله عليه بنعم شتى، فقد يحب أن يتمتع صاحبه من هذه النعم، إلا المرأة، فالزوج يغار على نسائه. لكن الأنصارى من هؤلاء إن كان متزوجاً من اثنتين، يقول للمهاجر: لقد جئت من مكة إلى المدينة دون أهلك. فانظر إلى زوجتى، فأيهما تعجبك أطلقها وتزوجها بعد انقضاء عدتها، هذا هو الملحظ العجيب، وهى مسألة لا يمكن أن تمر على خيال العربى أبداً.

ويذيل الحق تبارك وتعالى الآية الكريمة بقوله :

﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

(من الآية ٢٦ سورة الأنفال)

وقد رزقهم المولى سبحانه وتعالى وأمدهم بالخيرات والأسلحة والنفائس وهزموا صناديد قريش، ولم تكن الغنائم تحمل لأحد من الأنبياء من قبل، لكنها أحلت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالذى صنع لكم كل ذلك حقيق أن يذكر فلا ينسى وأن يشكر دائماً.

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

والخيانة مقابلها الأمانة، والأمانة هى الشيء يستودعه واحد عند آخر بدون

وثيقة عليه، ولا شهود، بل الأمر متروك إلى من عنده الأمانة، إن شاء أقر بها وإن شاء أنكرها، لأن الأمانة ليس عليها صك ولا عليها شهود. ولا عليها اكتمالية، وغير محكومة بأى شيء إلا بذمة من اتّمن، والحق سبحانه تعالى يقول :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾

(سورة الأعراف)

وكل الأجناس التى فى الوجود ودون الإنسان من حيوان ونبات وجماد، كلها مُسخرة، ولا تملك الاختيار فى أن تفعل أو لا تفعل. الشمس ليس لها اختيار فى أن تقول : سأشرق اليوم على هؤلاء الناس، أو لن أشرق اليوم. والهواء لا يملك إرادة الاختيار، كل الكائنات التى أوجدها الله فى هذا الوجود ما عدا الإنسان مسخرة للمؤمن وللكافر. ورفضت هذه الكائنات أن تحمل أمانة الاختيار، لكن الإنسان قال : أنا لى عقل يختار بين البديلات وأقبل تحمل الأمانة وسوف أؤدى كل مطلوبات الأمانة لأنى أقدر على الاختيار.

لكن الإنسان ادعى لنفسه القدرة على أداء الأمانة. وكأنه قد وثق من نفسه أنه سيؤديها، وهو لا يعلم بأى شيء حكم ذلك الحكم على أمر غيبى مستقبلى.

صحيح أنه ساعة التحمل كان فى نيته أن يؤدى الأمانة، لكن ماذا عن ساعة الأداء؟ وأنت لا تعرف ماذا تحبب به الأحداث والأغيار معك، فقد يأتى لك ظرف تضطر أن تبده فيه الأمانة؛ لذلك تجد العاقل هو من يقول : أبعد عنى أمانة الاختيار، لأنى لا أعلم ماذا ستفعل بى الأغيار لحظة الأداء. وكل ما دون الإنسان أعلن عدم تحمل الأمانة وقبل التسخير، أما الإنسان فأعلن قبول الأمانة

وأنه سيؤديها. ووصفه القرآن الكريم بقوله :

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا ظَالِمًا جَهُولًا﴾

(من الآية ٧٢ سورة الأحزاب)

« ظالماً » لنفسه لأنه حمل نفسه شيئاً ليس في يده. و « جهولاً » لأنه قاس وقت التحمل ولم يذكر وقت الأداء . فلم يضح في الاعتبار ما سرف تفعل به الأغيار.

ويقول الحق عز وجل هنا :

﴿ لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ .

وكثير من التصرفات السلوكية للإنسان تكون مستترة عن أعين الخلق ؛ لأن أعين الخلق حين ترى جريمة ما ، فهي تستدعي رجال القانون ليأخذوا حق المجتمع من المجرم ، لكن ماذا عن الجرائم المستترة ؟ .

نحن نعلم أن كل جريمة تطفو وتظهر واضحة إنما توجد تحتها جرائم مخفية ؛ لأن الذي يقتل إنما يخفى جرائم أخرى ؛ مثل شرائه السلاح بدون ترخيص ، وإن كان لا يملك تقوداً فقد يسرق ليشتري السلاح ، ثم يقوم بتجنيد غيره لمساعدته في القتل ، وكل ذلك جرائم مستترة ، وبالتأكيد هناك سلوكيات باطنة يأتي بعدها السلوك المقلق للمجتمع وهو الجريمة الظاهرة ، وقصارى قانون البشر أن يحرس المجتمع من الجرائم الظاهرة فقط ، لكن عين القانون لا ترى الجرائم الباطنة والخفية ، أما عين الدين فتختلف ، إنها ترشد الأعماق إلى الصواب ؛ لأن الدين أمانة وضعها الحق - الذي خلق الخلق - في ضمير الإنسان . فإياك أن تخون الأمانة في الأمور السرية التي لا يعرفها أحد سوى الله ؛ لأن الأمور التي يعرفها الناس يمكن أن تدافع عنها أمام هؤلاء الناس ،

بخلاف الأمور الباطنة وهي المهمة ؛ لأنها هي التي تسيطر على إيجاد السلوك .

فإياك أن تخون الله والرسول ، وتخون الأمانة التي وضعت لك . ولا حجة لك - في ذلك - إلا اختيارك . إن شئت فعلت وإن شئت تركت ، وعلى الإنسان ألا يخون الأمانة التي بينه وبين ربه وإذا لم تتوافر الحراسة الإيمانية من ضميره على الأعمال الباطنة قد يتحرف ؛ لأن كل جريمة ظاهرة إنما تتم بتبويت أمر باطن .

ومادمت قد آمنت بالله تعالى رباً بمحض اختيارك ، فالتزم بالأشياء التي جاء لك بها من آمنت به ، وأنت تعلم : أن الإيمان هو علة كل تكليف ، وعلى سبيل المثال ؛ أنت تصلي خمسة فروض لأن المشرع أمرك بذلك ؛ تصلي في الصباح ركعتين ، وفي الظهر أربع ركعات ، وفي العصر أربع ركعات ، وثلاث ركعات في المغرب ، وأربع ركعات في العشاء ؛ لأن المشرع وهو المولى سبحانه وتعالى أمرك بذلك . وأنت تصوم لأن الله أمرك أن تصوم ، فإن أدركت من بعد الصيام أن فيه منافع لك ، فهذا موضوع آخر ، ومع ذلك نظل علة الصيام أن الله أمرك به ، وهكذا تكون علة كل حكم هي الإيمان بمن حكم بهذا الحكم .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾

(من الآية ٢٧ سورة الأنفال)

وما الخيانة ؟ . إن مادة الخيانة كلها الانتقاص ؛ وضده التمام ، والكمال ، والوفاء . ويقابل كل ذلك الاختيان والغدر . فإذا كان الله يقول لنا : لا تخونوا الله والرسول ، فعليتنا أن نلتزم ؛ لأن التشريع وصلنا من الله بواسطة الرسول ، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ؛ لأن الله لم يخاطبنا مباشرة ، بل خاطب رسلاً اصطفاه من خلقه وأيده بمعجزة . وكل بلاغ وصلنا إنما كان بواسطة الرسول .

﴿ لا تخونوا الله والرسول ﴾ .

فلا تخن الله فيما جاء في القرآن ، وجاء من الرسول المفوض من الله بأن يشرع . وتشريع الرسول واتباعه جاء في قوله تعالى :

﴿ وَمَا أَتَىكَ الرَّسُولُ فَخُذْهُ وَمَنْهُشْكُهُ عَنْهُ فَوَاتِحَهُ ﴾

(من الآية ٧ سورة الحشر)

فلله أمانة فيما نص عليها قرآنًا ، وللرسول أمانة فيما لم ينص عليه القرآن إلا بتفويض قاتل القرآن للرسول بأن يشرع ، فإن أطعت هذا الرسول ، فقد أطعت الله .

وعرفنا أن الاختيان هو الانتقاص ، ومعنى الانتقاص هو الوفوف بعيداً عن الكمال والإتمام المطلوب . والإنسان حين آمن يصبح للإيمان في النفس أمانة . فأنت قد أمنت أنه لا إله إلا الله ، وأمانة هذا الإيمان تقتضيك ألا تجعل لمخلوق ولاية عليك ولا ولاء له إلا أن يكون هذا الولاء نابعاً من اتباع منهج الله تعالى . وهذه هي أمانة الشهادة ، أما أمانة الرسالة فهي الحرص على تطبيق كل ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه قدر الاستطاعة .

إذن فالأمانة مع الله تعالى أن تلتزم بكلمة الإيمان في أنه لا إله إلا الله ، وإياك أن تعتقد في أن أحداً يمكنه أن يتصرف فيك ، أو يملك لك ضرراً أو نفعاً ، أو أن مصالحك يمكن أن تقضى بعيداً عن الله ، فكل شيء بيد الله سبحانه صاحب الحول والطول ولا إله إلا الله ، وإياك أن تفهم أن حكماً يجيء لك عن غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنك إن خرجت عن هذا الإطار تكون إنساناً لم يؤد أمانة الله ولا أمانة الرسول .

والقصة في الأمانة هي إيمان بالله ، وإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم .

والله قد أمر بأحكام وحين تقبلها فلها أمانة ، وأمانتها هي أداؤها من غير نقص في شيء سواء كان عاماً أو خاصاً ، ولو في الحديث يجرى أمامك ، وتعتمد أمانة الإيمان إلى كل شيء ، مثل أمانة أي مجلس توجد فيه ، فلا يحق لك أن تنقل أسرار غيرك إلى هذا المجلس أو أسرار المجلس إلى آخرين .

ونعرف رجلاً من قادة العرب هو زياد بن أبيه وكان شديد الحزم ، فوشى واش بهمام بن عبد الله السلولي إلى زياد ، وتوقع القوم عقاباً صارماً بهمام ؛ لأن زياداً كان يأخذ بالظن ، لكن الله ألهم هماماً كلمة ظلت دستوراً يطبق ، وحين استدعى زياد هماماً ، قال زياد : بلغني أنك هجوتني ، قال همام : كلا أصلحك الله ، ما فعلت ولا أنت لذلك بأهل . فقال : إن هذا الرجل - وأخرج الرجل من الحباء - أخبرني . فنظر همام إليه فوجده جليلاً وصديقاً ومؤتسماً ، فلما رآه كذلك أقبل عليه وقال : أنت امرؤ إما اتهمتك خالياً فختت ، وإما قلت قولاً بلا علم فأبت - رجعت - من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة الخيانة والإثم ، أي إما أنك خائن أو آثم ، فإن كنت قد اتهمتك على كلمة نفست بها عن نفسي فأنت خائن ، وإن كنت اختلفتها على فانت كاذب ، فأعجب زياد هذا المنطق ، وأقصى الواشي ولم يتقبل منه . ويقال إنه خلع على همام الصلة والعطايا . فكان همام حين يرى الواشي يقول له : هل لك في وشاية أخرى تغنيني !!؟

وفي سيرته صلى الله عليه وسلم وقائع حدثت في تاريخه حتى من بعض الصحابة ، وعلى سبيل المثال : نحن نعلم أنه حينما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، جعل عهداً بينه وبين اليهود ، فاستقام لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استقاموا للعهد ، فلما خالفوا هم العهد ؛ أراد رسول الله أن يؤدبهم ، فأدبهم ، وكان أول ذلك في بني النضير وأوضح لهم أنه لن يقتلهم ، بل سيكتفى بإخراجهم من ديارهم وإبعادهم إلى الشام . ثم حدثت خيانة من بني قريظة ، وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن . فبعثوا

إلى رسول الله من يقول : يا رسول الله إن بنى قريظة يريدون أن تصنع بهم ما صنعتهم مع بنى النضير ، أى أن بنى قريظة يعرضون ترك البلاد إلى الشام ، فرفض الرسول ذلك إلا بعد أن يحكم فيهم سعد بن معاذ ، وكان يحب بنى قريظة وبينه وبينهم صلة ، وعرف بنو قريظة أن رسول الله يطمئن إلى حكم سعد بن معاذ فقالوا : لا ولكن أرسل لنا أولاً أبا لبابة ، وهذه كُنْيَتُهُ ، أما اسمه فهو مروان بن عبد المنذر ، وكان ماله فى يد اليهود يتاجرون له فيه ، أى أن بينه وبينهم صلة مالية .

ذهب أبو لبابة إلى اليهود ، فاستشاروه فى الأمر متسائلين : أنرضى بحكم سعد بن معاذ ؟ فماذا قال أبو لبابة ؟ قال : إنه الذبح ، وأشار إلى حلقومه ، وبعد ذلك لام أبو لبابة نفسه وقال : والله ما جالت قدماى حتى تيقنت أنى خنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولكن انظروا إلى الإيمان ، ويقين الإيمان ، وترجيح أمر الآخرة على أمر الدنيا ، والنظر إلى أن افتضاح الإنسان لى الدنيا أمر هين بالنسبة لافتضاحه فى الآخرة .

ذهب إلى سارية المسجد - أى عمود فى وسط المسجد - على مرأى ومشهد من الناس ، وحكم على نفسه بأن يربط نفسه بالسارية بيده ، وظل لا يطعم ولا يشرب سبعة أيام ، حتى خارت قواه وغشى عليه وسقط ، فعطف الله عليه ، وأبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله قد تاب عليه . فقالوا له : حل نفسك بنفسك لأنك أنت الذى ربطت نفسك ، فقال : والله لا أحلها حتى يحلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحله من السارية .

لماذا فعل أبو لبابة ذلك بنفسه ؟ لأنه شعر بأنه خان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أنه قال لليهود إنه الذبح .

وهناك صحابي آخر هو حاطب بن أبي بلتعة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع أمره لفتح مكة وأراد أن يستر مقدمه حتى تفاجأ قريش، وتكون المفاجأة سبباً في عدم تولد اللدد ويتم الصلح. لذلك كتم الأمر، وبعد ذلك جلس رسول الله بين صحابته وأعلمه الله أن حاطباً قد أرسل إلى قريش يخبرها. فانتدب علياً ومعه صحابيان وأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى مكان حدده لهم في الطريق إلى مكة ليجدوا فتاة معها كتاب إلى قريش، فلما ذهبوا إلى المكان المحدد وجدوا الفتاة، فقال لها الإمام علي: أخرجي ما معك، فقالت: ليس معي شيء، فمسك علي بن أبي طالب عقيصتها وأخرج الكتاب من المكان الذي تخبئ فيه أشياءها، فوجد رسالة تحذير لقريش، وعاد علي - كرم الله وجهه - بالرسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم حاطباً: ما حملك على هذا يا حاطب؟

قال: والله يا رسول الله لقد علمت أن ذلك لا يضرك في شيء، وأن الله ناصرك.. ناصرك، ولكنني أردت أن أتخذ لي يداً عند قريش، لأنني رجل ضعيف ولا مال لي ولا أهل.

فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أن هذا نوع من اختيان الرسول. ولكن عليك أن تعلم أن كل مخالفة لحكم قبلته من الله الذي أمنت به يعتبر خيانة للأمانة.

﴿لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

(من الآية ٢٧ سورة الأنفال)

أي لا تخونوا الله والرسول في المنهج ولا تخونوا أماناتكم فيما بينكم وأنتم تعلمون، أي ألا يخون أحدكم قومه عن عمد، ويؤخذ من هذا القول ثبوت

المغفرة في حالة الخطأ والنسيان، والممنوع أن تخون وأنت تعلم وتقصد، لكن إن حدث أمر بسبب فلتة لسان، فاعلم أن ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وله فضل عظيم، لا يأخذك بالسهو، وأنتم تعلمون بالفطرة أن مثل هذا الفعل وذيلة لا يقبل عليها إنسان كريم، ولو لم يكن متديناً، وعليك أن تقيس الأمر بمقياس واضح هو: أحب أن يفعل أحد معك نفس ما تفعله مع غيرك؟. وهذا سؤال تكون إجابته دليل الفطرة. فإن عرفت أن الفطرة ترفض الفعل ولا تقبله، فعليك ألا تفعله، لأنه مناف لهذه الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها، وعلى سبيل المثال: إن اللص لو تخيل نفسه مسروقاً لما رضى أن يسرق، والمعتدى على العرض، لو تخيل أن هناك من يعتدى على عرضه لما اقترف الاعتداء على عرض الغير بهدف تحقيق شهوة في النفس. وما لا ترضاه لنفسك يجب عليك ألا ترضاه لغيرك. أحب أن يخونك أحد في حديث أو في أمانة؟ لا؛ لذلك عليك أن تقيس كل أمر لا من الطرف الآخر، بل من طرفك أنت.

إذن نقول الحق تبارك وتعالى: «وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» أي متعمدون، غير ناسين أو ساهين، أو جاء الأمر كفلتة لسان؛ لأنكم إذا كنتم تعلمون، ففي ارتكاب هذه الأفعال خيانة والله ينهي عن ذلك فيقول:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥٧﴾

«سورة الأنفال»

ونلاحظ أن الخطاب هنا لجماعة المؤمنين، وجاءت الأمانات أيضاً لجماعة، وأنت حين تفصل الأمانات المجموعة على القوم المخاطبين بذلك، تعلم أن على كل إنسان تكليفاً محدوداً هو ألا يخون أمانته مثلما يقول الأستاذ للتلاميذ: أخرجوا أقلامكم. فهذا أمر لجماعة التلاميذ بأن يخرج كل واحد قلمه.

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك :

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَنَوكُم مِّنْهُنَّ وَأُولَٰئِكُم فَتْنَةٌ
وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾

وإذا بحثنا عن علاقة هذه الآية بالآية السابقة عليها نجد أن العلاقة واضحة ؛ لأن خيانة الله ، وخيانة الرسول ، وخيانة الأمانات إنما يكون لتحقيق شهوة أو نفع في النفس ، وعليك أن تقدر أنت على نفسك لأنك قد لا تقدر على غيرك ، ومثال ذلك : أنت قد لا تقدر على مطالب أولادك ، وقد لا يكفي دخلك لمطالبهم ، فهل يعنى ذلك أن تأخذ من أمانة استودعها واحد عندك ؟ لا .

هل يعنى ذلك أن تخون فى البيع والشراء لتحقيق مصلحة ما ؟ لا .

هل تخون أمانات الناس من أجل مصالح أولادك أو لتصير غنياً ؟ لا .

وقد جاء الحق هنا بالأمرين ؛ المال والأولاد وأخبرنا أنهما فتنة ، والفتنة - كما علمنا من قبل - لا تدم ولا تمدح إلا بنتيجتها ؛ فقد تكون ممدوحة إذا نجحت فى الاختبار ، وتكون مذمومة حين ترسب فى ذلك الاختبار المبين فى تلك الآية الكريمة.

والمتبحرون لأسرار الأداء القرآنى يعرفون أن لكل حرف حكمة ، وكل كلمة بحكمة ، وكل جملة بحكمة ؛ لذلك نجد من يشاءل : لماذا قدم الحق تبارك وتعالى الأموال على الأولاد ؟. ونقول : لأن كل واحد له مال ولو لم يكن له إلا ملبسه. وبطبيعة الحال ليس لكل واحد أولاد. ثم إن الأبناء يتشاورون من الزواج ، ومجىء الزوج يحتاج إلى المال ؛ لذلك كان من المتعلق أن يأتى الحق بالأموال أولاً ثم يأتى بذكر الأولاد.

وأساليب القرآن الكريم تتناول هذا الموضوع بألوان مختلفة ، فيقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ﴾

« من الآية ١٤ سورة آل عمران »

وفي هذا القول نجد أن القناطر المقنطرة من الذهب والفضة تأخرت هنا عن النساء والبنين، ولم يأت بذكر الأموال أولاً ثم الأولاد كفتنة، وعليها أن نتنبه أنه سبحانه وتعالى جاء هنا بالقناطر المقنطرة، وهي تأتي بعد تحقيق الشهوة الأولى؛ وهي النساء، والزينة الثانية وهي الأبناء، ونعلم أن من عنده مال يكفيه للزواج والإنجاب قد يطمع في المزيد من المال، فإن كانت الوحدة من القناطر المقنطرة هي القنطار، فمعنى ذلك أن الإنسان الذي يملك قنطاراً إنما يطمع في الزيادة مثلاً يطمع من يملك ألف جنيه في أن يزيد ما يملكه ويصل إلى مليون جنيه، وهكذا، إذن فالقناطر المقنطرة تعني الرغبة في المبالغة في الغنى.

وهنا يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَأَعْطُوا أَلْفًا مِمَّا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَئِكَ فَتَنَةٌ ﴾

« من الآية ٢٨ سورة الأهل »

ويقول في آية ثانية :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّنْ آزْوَاجٍ كُفَّاتٍ لِّكُم مِّمَّا كَفَرْتُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ﴾

« من الآية ١٤ سورة التباين »

وفى هذا القول نجد أن العداوة تأتي من الأزواج قبل الأولاد، ونعلم أن الزوجة فى بعض الأحيان هى التى تكره أولادهم بتأثر بكراهيتها ويتشبه بها الأبناء، وهذا كلام منطقي؛ لأن الذى يتكلم هو رب حكيم.

﴿واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة﴾.

وفى هذا القول تحذير واضح : إياكم أن ترمسبوا فى هذا الاختبار؛ فمن يجمع المال من حرام لشرف أبنائه فهو خائن للأمانة، وهذا له عقاب، ولذلك يذكرنا الحق تبارك وتعالى فى آخر هذه الآية بما يحجب إلينا النجاح فى الاختبار فيقول سبحانه :

﴿وأن الله عنده أجر عظيم﴾.

ونعلم أن النفس البشرية مولعة بحكم تكوينها القطرى من الله بحب النفع لنفسها، ولكن المختلف فيه قيمة هذا النفع؛ وعمر هذا النفع؛ لأن الذى يسرق إنما يريد أن ينفع نفسه بجهد غيره، ومن لا يسرق يريد أيضاً أن ينفع نفسه ليبارك الله له فى المال وأن يعطيه الرزق الحلال. وهكذا تكون النفعية وراء كل عمل سواء أكان إيجابياً أم سلباً،

والمثال الذى أضربه دائماً لذلك هو الطالب الذى يهمل فى دروسه، ويوقظه أهله كل صباح بصعوبة، ثم يخرج من المنزل لينسكع فى الشوارع، والطالب الثانى الذى استيقظ صباحاً وذهب إلى مدرسته وانكب على دروسه، إن كلاً من الطالبين قد أراد نفع نفسه، الفاشل أراد النفع الأحمق، والناجح أراد النفع فى المستقبل. ونعرف أن النفع غاية مطلوبة لكل نفس. والمهم هو قيمة النفع، وعمر النفع. فإذا كانت الخيانة ستؤدى لك نفعاً فى أولادك أو أموالك؛ فاذكر ما يقابل الأمانة من الأجر عند الله عز وجل، وضع هذه فى كفة، وضع تلك فى الكفة الأخرى، وانظر أى كفة ترجع، ولا بد أن ترجع كفة الأجر عند الله عز وجل.

ولذلك قال النبي :

أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه

حريصاً عليها مستهاماً بها صبا

فحبُّ الجبانِ النفسَ أوردته التقى

وحبُّ الشجاعِ النفسَ أوردته الحربا

فكلنا نحب الحياة ؛ الجبان الخائف من الحرب يحب الحياة ، والشجاع الذي يحب نفسه ويعلم قيمتها عند خالقها يخوض الحرب رغبة في حياة الاستشهاد ، وهي حياة عند الله إلى أن تقوم الساعة ، ثم تتلوها حياة الجنة حيث يخلد فيها أبداً.

إذن فالمعيار الذي نقيس به النفع هو محل الاختلاف .

وفي عرف البشر نجد أن الأجر يساوي قيمة العمل ، لكن الأجر عند الله لا يساوي العمل فقط ، بل هو عظيم بطلاقة قدرة الحق سبحانه وتعالى :
ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

ويستهل الحق تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة بنداؤ الإيمان ، ثم يضع شرطاً هو : « إن تَتَّقُوا اللَّهَ » ، ويكون جواب الشرط أن يجعل لنا فرقاناً ، ويكفر عنا السيئات ، ويغفر لنا وسيحانه هو الكريم وصاحب الفضل العظيم .

والمراد بالتقوى هنا أن تكون التزاماً بالأحكام ؛ وقمة الالتزام بالأحكام هي الإيمان بالله عز وجل ، وإذا وجد الاثنان ؛ الإيمان بالله والالتزام بالأحكام ، لا بد أن يتحقق وعد الله المتمثل في قوله تعالى :

﴿يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الأنفال)

والفرقان من مادة « فرق » « الفاء والراء والقاف » ، وتأتي دائماً للفصل بين شيئين ؛ مثلما ضرب موسى البحر بعصاه فكان كل فرق كالطود العظيم . وسبحانه وتعالى يقول :

﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بَيْنَ الْبَحْرِ﴾

(من الآية ٥٠ سورة البقرة)

أي نزع الله سبحانه الاتصال بين متصلين فصار بينهما فرق كبير .

والفرض - على سبيل المثال - أنك أحضرت ثوباً من قماش مُتَسَاوٍ في النسيج واللون ، ثم شققته من الشوب جزءاً منه ؛ هنا لا يقال إنك فرقت بين القطعتين ، بل فصلت بينهما ، لكن لا يقال فرق إلا إذا كان الفصل يؤدي إلى فرقتين ؛ فرقة هنا ، وفرقة هناك وهذه لها أشياء ومتعلقات ، وتلك لها أشياء ومتعلقات .

إذن فالفرق ليس هو الفصل بين متلاحمين فقط ، بل هو فصل يؤدي إلى أن يكون لكل فرقة منهج ، ومذهب ، ورأي .

و « يجعل لكم فرقانا » أي يفصل بين شيئين لم يكن يوجد بينهما اتفاق ؛ لأنه لو كان بينهما اتفاق لصارا فرقة واحدة ، لكن لأنهما مختلفان لذلك لا بد من وجود تناقض بينهما . وهنا يقول الحق تبارك وتعالى : إنه يجعل لكم فرقاناً ، مثال ذلك ، هناك من يهتدى ، وهناك من يضل . وبطبيعة الحال يوجد فرق بين الهدى وبين الضلال . قاله شرح صدر المهتدى للإسلام ، وجعل صدر

تلك الشياخ حرجا؛ فيه غل وحقد وحسد ومكر، وخديعة؛ لذلك يفصل ربنا بين من يلقبه طمأنينة الإيمان وبين من يمتلىء صدره بالضيق، فالؤمن من فرقة تختلف عن فرقة أصحاب القلوب الحقودة.

وحين يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿يَجْعَلُ لَّكَ فُرْقَانًا﴾

(من الآية ٢٩ سورة الأنفال)

أى أنه سبحانه وتعالى يفصل بينكم أو يفصل بين عموم الحق وعموم الباطل؛ لأنه يريد أن تكون حركة الحياة وحدة متكاملة منسجمة، لا يسودها هوى جماعة ضد جماعة لها هوى آخر؛ لأنهم كلهم خلقاء لله فى الأرض، وكلهم مخلوقون لله، وكلهم متمتعون بخيرات الله؛ لذلك يجب أن تكون حركاتهم متساندة ومتناسقة غير متعاندة.

والضيق - كما نعلم - إنما ينشأ عن اشتباك؛ بين فريقين اثنين، واحد منهما يمثل فريق الهدى، والثانى هو من حق عليه عذاب الله.

﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَّكَ فُرْقَانًا﴾

(من الآية ٢٩ سورة الأنفال)

ويتمثل الفرقان فى هدى القلب، والبصيرة والعلم؛ وأى شىء يفصل بين الحق والباطل، وأحوال الإنسان - كما نعلم - قيمان : أحوال الدنيا، وأحوال الآخرة، وأحوال الدنيا فيها أمور قلبية مستترة، وفيها أمور ظاهرة، وإن نظرنا إلى حالات الدنيا نجد منها الظاهر وهو الحركة المحسوسة، ومنها القلبى الذى لا يعرفه من بعد الله إلا صاحب القلب. والفرقان فى أحوال الدنيا القلبية تلمسه حين تجد من اهتدى، ومن ضل؛ ونجد أن المهتدى قد شرح ربنا صدره للإسلام. ونجد أن الضال هو من لم يشرح الله صدره للإسلام والمهتدى يعيش ضمن الفريق الذى لا غل فيه ولا حقد، والضال هو من يعيش فى فريق ينصف

بالنل والحقد، هذا في الأمور القلبية. أما في الأعمال الظاهرة، فالحق يجعل الفرقان بين أهل الإيمان وأهل الكفر؛ بالنصر، والغلبة، والعزة. وماذا عن الفرقان في الآخرة؟

إن الحق يجعل الفرقان في الآخرة بحيث يكون لأهل الإيمان النعيم المقيم والثواب العظيم، ويجعل لأهل الكفر العذاب الشديد والمقت الكبير.

﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الأنفال)

وإذا كنا سنتقى الله فهل سيكون لنا سيئات؟

وأقول : إن أردت بقوله : « إن تتقوا الله » إيماناً به ، فسبحانه يُكفِّر عنكم سيئاتكم ؛ صغائرهما وكبائرهما. ولا يضر مع الإيمان معصية، بل تدخل في عفو الله وغفرانه.

وإن أردت بالتقوى « التزام أمر » فتكفير السيئات يعني أن تتقى الله بترك الكبائر فيكفر عنا السيئات وهي الصغائر. والتكفير على نوعين ؛ أولاً أن يسترها عليك في الدنيا، أو يذهب عنك عقوبة الآخرة، ولذلك يقول سبحانه في ختام جميل للآية :

﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الأنفال)

وحين يوصف الفضل بأنه عظيم، فمعنى ذلك أن هناك فضلاً أقل من عظيم، كما أن هناك فضلاً يعلوه تميزاً، نعم، ونعلم أن التضاضل موجود عند البشر؛ هذا يتفضل على هذا بطعام، أو يتفضل عليه بملبس، أو يتفضل عليه

يشراب، أو بتفضل عليه بمسكن، أى أن هناك أنواعاً متعددة من الفضل، لكنها لا توصف بالعظمة؛ لأن الفضل العظيم يكون من الله تعالى فقط لأنه سيؤول إليه كل فضل من دونه، فمن أعطى آخر رخيص خبز فلتعلم أن وراءه من أحضر الخبز من المخبز، ووراءه من جاء بالدقيق من المطحن، ووراءه من زرع وحصد.

إذن كل فضل هو من الله ومآله مردود إلى الله عز وجل، وهذا هو الفضل العظيم. وأيضاً نجد أن الذى يتفضل على واحد لا بد أنه يبنى من وراء هذا الفضل شيئاً، مثل كمال الذات، وأنه يود الحمد والثناء، ويبقى راحة نفس إنسانية، وترى أناساً يؤدون الفضل لغيرهم ليقبلوا من آلامهم، لا لأنهم يطبقون منهج الله، بل يرغبون فى مجرد راحة النفس، مثل الكفار الذين يصنعون أشياء تفيد الناس، فهم يفعلونها وليس فى بالهم الله، بل فى بالهم راحة النفس وانسجامها.

إذن فالذى يتفضل إنما يريد شيئاً، إما كمال مال أو ثناء وإطراء، وراحة نفس من متاخر الإيلام التى يراها، وهذا دليل على أنه يعانى من نقص ما ويريد أن يكمله. فإذا كان الله عز وجل هو صاحب الفضل، الله نقص فى كماله؟ لا. إذن فهذا هو الفضل العظيم ويمنحه لعباده تفضيلاً منه دون رغبة فى كمال أو ثناء، وأيضاً فكل فضل من دون الله يتضمن المن، لكن فضل الله تعالى ليس فيه من وليس فيه ذلة لأحد، وقد يستنكف إنسان أن يأخذ شيئاً من إنسان آخر، لكن من الذى يستنكف على فضل الله؟ لا أحد. لأن الحياة كلها هبة منه، ولذلك يضرب المثل بالفتاة التى قالت لمن بن زائدة :

فَعُدْ إِنَّ الْكَرِيمَ لَهُ مَعَاد

وطئت يابن أروى أن يعودا

وكانت الفتاة تطالب ابن زائدة أن يعود إلى التفضل عليهم ، فنهزها أبوها ،
فقالت له : يا أبى إن الملوك لا يُستَحَى من الطلب منهم .

﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الأنفال)

ويريد الحق سبحانه وتعالى أن تنبّه إلى أن كل مظهر من مظاهر وجودك في
الحياة ومظاهر استبقاء حياتك ، ومظاهر نعيمك كلها ، إن نسبتها فستصل إلى
الله ، فإن كنت تشتري - على سبيل المثال - أثاثاً لبيتك ، واخترت خشب الورد
ليكون هو الخشب الذى يصنع لك منه النجار هذا الأثاث ، فأنت تأتى بهذا
الخشب من أندونيسيا أو باكستان مثلاً ؛ لأن الغابات هناك تنبع مثل هذا النوع
من الخشب ، وكل شيء فى حياتك إن سلسلته ستجد أن أيدى المخلوقات من
البشر تنتهى عند خلق لله وهبه للإنسان ، وهذا هو الفضل العظيم من الله تبارك
وتعالى .

وبعد أن أوضح الحق سبحانه وتعالى بهذا التوجيه : لا تخونوا الله ، ولا
تخونوا الرسول ، ولا تخونوا أماناتكم ، من أجل أولادكم أو أزواجكم ،
واعلموا أن مرد كل الفضل إلى الله تعالى ، واذكروا واقع الدنيا معكم ،
أصدقت هذه المسائل أم لم تصدق ؟ لقد صدقت كلها ، كما قال الحق سبحانه
وتعالى من قبل :

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُتَعَبُونَ فِي الْأَرْضِ تُخَافُونَ أَنَّ يُخَاطَبَكُمُ النَّاسُ﴾

(من الآية ٢٦ سورة الأنفال)

وكان هذا القول بالنسبة للمسلمين ، فماذا عن الرسول صلى الله عليه
وسلم ؟ . هنا يقول المولى سبحانه :

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ
أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ
الْمَكْرِينَ ٣٠﴾

ونلاحظ أنه سبحانه وتعالى لم يأت بمادة الذكر في جانب النبي صلى الله عليه وسلم . ولم يقل له : واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا ؛ لكنه في جانب الصحابة جاء بمادة الذكر حيث قال : واذكروا إذ أنتم قليل ، فما السبب ؟

ذلك لأنه لا يطرأ على البال أن يغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذكر الله تعالى ؛ لأن الذكر هو مهمته عليه الصلاة والسلام ، وسبحانه وتعالى القائل :

﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ٣١﴾

(سورة الغاشية)

هذا الذكر والتذكير هما وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويختلف هذا عن مهمة الإيمان في حياة المؤمنين ؛ لأن الإيمان بالنسبة لهم إنما ليعدل من حياتهم . لذلك جاء هنا بالظرف فقط .

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ
وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ٣٠﴾

(سورة الأنفال)

وهذا كله شرط وحيثية لقوله تعالى : ﴿والله ذو الفضل العظيم﴾ . والمكر هو التبييت بشيء خفي يضر بالخصم . والذي يمكر ويبيت شيئاً خفياً بالنسبة لعدوه ، لا يملك قدرة على المواجهة ، فبييت من ورائه ، ولو كانت عنده

قدرة على المواجهة قلن يكر؛ لذلك لا يمارس المكر إلا الضعيف . ونجد ربنا سبحانه وتعالى يقول :

﴿إِنْ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾

(من الآية ٧٦ سورة النساء)

ثم نجد سبحانه وتعالى يقول :

﴿إِنْ كَيْدُكُمْ عَظِيمٌ﴾

(من الآية ٢٨ سورة يوسف)

وما دام كيدهن عظيما فضعفهن أعظم . ولذلك لجأ الشاعر العربي يقول :

رضعيفة فإذا أصابت فرصة

قتلت كذلك قُدرة الضعفاء

لأن الضعيف إن أصاب فرصة استغلها حيث يظن أنه قد لا تتاح له فرصة ثانية ؛ لذلك يندفع إلى قتل خصمه . أما القوي فهو يثق في نفسه وقدراته ولذلك يعطى خصمه فرصة ثانية وثالثة ، ثم يعاقب خصمه على قدر ما أصاء إليه .

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾

(من الآية ٣٠ سورة الأنفال)

أى يذكرون الكيد والتبیت لك بالمكر ، لكنهم لا يعلمون أن من أرسلك يا رسول الله لا تخفى عليه خافية ، فقد يقدرّون على المكر لمن هم في مثلهم من القدرة ، لكنك يا رسول الله محاط بعناية الله تعالى وقدرته وحامل لرسالته فأنت في حفظه ورعايته .

إذن فليست وحدك لأنك تأوى إلى الله، ويكشف الله لك كل مكرهم، وهذا المكر والتبیت مكشوف ومفضوح من الله؛ لذلك يقول لك المولى سبحانه وتعالى :

﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾

(من الآية ٣٠ سورة الأنفال)

والمكر منهم له وسائل وغايات، هم يمحرون ليشبثوك، ويمكرون ليقبضوك، ويمكرون ليخرجوك. وكل لقطة من الثلاثة لها سبب. فعين علم كفار قريش أن أهل المدينة من الأوس والخزرج قد بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه؛ هنا فزع كفار قريش وأرادوا أن يضعوا حداً لهذه المسألة، فاجتمعوا في دار الندوة يريدون أن يجدوا حلاً يوقف رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليهم أعرابي فوجدهم يشاورون؛ وقالوا لتبته، والتبیت ضد الحركة، وقوله: «الشبثوك» أى ليقيدوا حركتك في الدعوة؛ لأن هذه الدعوة تزلزلهم. ولولا الرسالة، لظلموا على الترحيب بك يا رسول الله، فقد كنت في نظرهم الصادق الأمين، ولم يرهقهم إلا التحرك الأخير للإشاعة منهج الله تعالى في الأرض، لذلك أرادوا أن يقيدوا حركته صلى الله عليه وسلم.

والتقييد إما أن يكون بأن تمنع المتحرك عن الحركة، وإما أن تقيد المتحرك نفسه فتحدد مجال حركته. إذن فالتبیت يكون بالقبض أو السجن، وقيل لهم: إن هذا رأى غير صائب لأنكم لو قيدتموه أو سجنتموه فسوف يقوم قومه ويغيبون عليكم، أو يحتالون ليفكوا عنه القيد أو السجن، وقد سبق لكم أن حاصرتموه فلم تغلبوا، وقال آخر: نخرجه من بلادنا، وناقشوا هذا الأمر فلم يجدوه صواباً، وقالوا: إنه إن خرج، فلسوف يؤثر فيمن يخرج إليهم تأثيراً يجعل له منهم أتباعاً، يأتون إلينا من بعد ذلك ليقاتلونا، وأشار الأعرابي بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كبار قريش قالوا: نخاف من

فومنه أن يأخذوا بثأره ، فاقترح أبو جهل قائلا : نأخذ من كل قبيلة من قبائلنا فتى جاداً قوياً ، وبعد ذلك يذهبون إلى محمد وهو في فراشه ويضربونه ضربة رجل واحد ، فإذا مات تفرق دمه في القبائل ، ولن تستطيع قبيلة محمد أن تواجه القبائل كلها ، فبرضون بالدية ، وتدفعها لهم وننتهي هذا الأمر .

هكذا ناقش القوم تثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقييد حركته أو إخراجه من بلده أو قتله ، وكل هذا بمكر وتبصيت . وكشف الله لرسوله كل ذلك وأخرجه من مكة مهاجراً إلى المدينة ليوضح لهم أنه سبحانه خير الماكرين حقاً وصدقاً .

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :

﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا
لَوْ شَاءَ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنَّا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ
الْأَوَّلِينَ ﴾

ويقول الحق : « آياتنا » يعني آيات القرآن ، لأننا عرفنا من قبل أن الآيات إما أن تكون الآيات الكونية التي تلفت إلى وجود المكون الأعلى مثل الليل والنهار والشمس والقمر ، وإما أن تكون الآيات بمعنى المعجزات :

﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا آجِبْتَنَاهَا ﴾

(من الآية ٢١٣ سورة الأعراف)

وهذه الآيات المعجزة علامة على أنه صادق . أو الآيات التي هي قسط من القرآن وهو المنهج .